摩訶僧祇律卷第四　三　學

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅共法顯譯

明四波羅夷法之四　殺戒

佛住毗舍離時毗舍離有一病比丘嬰患經久治不時差看病比丘心生疲猒便語病比丘言長老我看病久不得奉侍和上阿闍梨亦不得受經誦經思惟行道長老疾病既久治不可差我亦疲苦病比丘言當奈之何我亦患猒苦痛難忍汝若能殺我者善是比丘即便殺之諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼彼比丘來来已佛廣問上事比丘汝實作是事不答言實尒世尊佛言癡人汝常不聞我无量方便稱讚慈梵行人所尊行慈口行慈意行慈供養供給所須汝今云何手自斷人命根此非法非律非如佛教不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘手自斷人命根是比丘波羅夷不應共住

復次佛住毗舍離時有一病比丘得

患經久治不能差看病比丘心生疲
猒便語病比丘言長老我看病来久
不得奉事和上阿闍梨不得受經誦
經思惟行道長老疾病既久治不可
差我亦疲苦病比丘言當奈之何我
亦患此苦痛難忍汝若能煞我者善
是比丘言世尊制戒不得自手煞人
病比丘言汝若不能自手煞我者汝
可為我求持刀者来是時看病比丘
便往鹿杖外道所語言長壽汝能煞
某比丘者當與汝衣鉢彼便如語煞
之取其衣鉢諸比丘聞已以是因緣
具白世尊佛言呼看病比丘来来已
佛問看病比丘汝實作是事不荅言
實尒佛言癡人汝常不聞我无量方
便稱讚於梵行人所身行慈口行慈
意行慈供養供給所須汝今云何求
持刀者斷人命根此非法非律非是
佛教不可以是事長養善法佛告諸
比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘自手斷人命求持刀
者令棄人命是比丘得波羅夷不

摩訶僧祇律卷第四　第三張　學

瞻共住
復次佛住毗舍離時有長病比丘有
看病比丘乃至語長病比丘言我不
得受經誦經思惟行道又復從人求
索隨病飲食湯藥人皆厭我我亦疲
苦病比丘言當如之何我亦患此苦
痛難忍汝能煞我者善是比丘言汝
不聞世尊制戒不得手自煞人耶病
比丘言若尒者汝為我呼持刀者來
比丘復言汝不聞世尊制戒不得求
持刀者令煞人耶病比丘言今當奈
何看病比丘言汝但自求活不欲死
若欲死者汝自有刀可用自煞亦可
飲毒用繩自勒投坑赴火抱石沉淵
自煞之法亦甚衆多作是讃說已乃避
出外時病比丘於後自煞諸比丘以
是事具白世尊佛言呼彼看病比丘
來來已佛廣問上事汝實尒不荅言
實尒佛言汝常不聞我无量方便稱
讃於梵行人所身行慈口行慈意行
慈供養供給所須耶汝今云何讃死
歎死此非法非律非如佛教不可以
是事長養善法佛告諸比丘依止毗

摩訶僧祇律卷第四 第四張 學

合離比丘皆恚令集以十利故為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘自手斷人命求持刀與煞者教死
譽死是比丘得波羅夷不應共住
復次佛住毗舍離廣說如上時鹿杖
外道煞比丘已甚大憂惱作是念言
我今云何斷梵行人命作是惡法我
命終後將无墮惡道入泥犁中尒時
天魔波旬常作方便增長諸惡便於
空中語外道言汝莫愁惱畏墮惡道
所以者何汝今所作脫人苦患未度
者度功德无量時彼外道即作是念
我煞比丘乃獲大福能使諸天隨喜
讚善作是念已後持利刀至僧房中
及經行處處唱令語諸比丘誰欲離
苦誰未度者我能脫苦能令得度尒
時世尊為諸比丘說不淨觀時諸比
丘修不淨觀患厭身苦中有以繩自
絞飲服毒藥以刀自害投坑赴火自
煞者衆又為鹿杖外道前後所煞
者非是一人二人三四五人十人乃
至六十人尒時世尊月十五日坐於
僧中前後圍遶欲作布薩世尊左右

觀察見衆僧少問阿難言今比丘僧
何以故希何以不見某甲比丘等向
難白佛言世尊先為諸比丘說不淨
觀讃歎修習不淨觀功德是諸比丘
勤修不淨觀修不淨觀已極厭患身
或有以刀自煞乃至使鹿杖外道斷
其命者半月之中乃至六十人諸不
來者皆悉命過唯願世尊更開餘法
不令諸比丘厭身自煞令諸賢聖久
存於世利益天人於是佛告阿難更
有三昧使諸比丘快樂善學不極厭
身何等三昧快樂善學不極厭身所
謂阿那般那念阿難云何比丘修阿那
般那念作證成就遊安樂住若比丘依
止城邑聚落住時到著衣持鉢入城
乞食攝身口意善住身念心不馳亂
常行正受攝持諸根入城乞食乞食
已還至彼寂靜處安坐謂於空地山
澗巖窟塚間敷草正坐除諸貪欲瞋
恚睡眠掉悔疑蓋滅諸障㝵心慧力
明繫心在息息入時知息入息出時
知息出息入長時知息入長息出長
時知息出長息入短時知息入短息

出短時知息出短息入遍身時知息入遍身出息遍身時知出息遍身入息身行捨時知入息身行捨出息身行捨時知出息身行捨入息喜時知入息喜出息喜時知出息喜入息樂時知入息樂出息樂時知出息樂入息意行時知入息意行出息意行時知出息意行入息意行捨時知入息意行捨出息意行捨時知出息意行捨入息知心時知入息知心出息知心時知出息知心入息心悅時知入息心悅出息心悅時知出息心悅入息心定時知入息心定出息心定時知出息心定入息心解脫時知入息心解脫出息心解脫時知出息心解脫入息无常時知入息无常出息無常時知出息無常入息斷時知入息斷出息斷時知出息斷入息无欲時知入息無欲出息無欲時知出息无欲入息滅時知入息滅出息滅時知出息滅如是阿難作是念者名為快樂善學不極猒身令諸賢聖久住於世利益天人佛告諸比丘依止毗舍

雖比丘皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
自手奪人命求持刀與煞者教死歎
死咄男子用惡活為死勝生如是意
如是想方便歎譽死快令彼死非餘
者是比丘波羅夷不應共住比丘者
乃至年滿二十受具足是名比丘自
手者自身身分身勢力自身者全身堀
壓煞人波羅夷是名自身也身分者若
手若肘若脚若膝及餘身分煞人者
波羅夷是名身分身勢力者若杖若
石若塼遥擲煞人波羅夷是名身勢
力人者有命人趣所攝奪命者令彼
命根不相續四大分散是名奪命求
者求持刀人若男女大小在家出家
刀者若劒戟長刀短刀鉾矟鑯輪一
切利器乃至鍼等歎死者言用惡活
為死則勝生如是意者煞意也如是
想者煞想也歎譽死快者令彼人死
非餘者因是死是比丘波羅夷不應
共住波羅夷者為於法智退没墮落无
道果分如是乃至盡智无生智於此
諸智退没墮落无道果分是名波羅

夷又復波羅夷者若泥洹退沒墮落
无證果分是名波羅夷又復波羅夷
者離於不煞退沒墮落是名波羅夷
又復波羅夷者所可犯罪不可發露
悔過是名波羅夷比丘煞人者若用
刀煞若毒煞若塗煞若吐煞若下煞
若墮胎煞若說相煞歎譽煞刀者若
釰大小刀乃至鍼等煞心身動時得
越比尼罪觸彼身時偷蘭罪因是死
非餘者波羅夷是名刀煞毒藥煞者
有三種藥有生毒藥有作毒藥有蠱
毒藥生毒藥者有國土地生毒藥如倪
樓國生勝渠毒藥罸闍尼國生伽羅
毒藥是名生毒藥作毒藥者如獵師
作毒藥根莖花葉合和為藥是名作
毒藥蠱毒藥者若虵毒郁俱羅毒猫
子毒鼠毒狗毒龍毒人毒如是種種
毒是名蠱毒若比丘以煞人心取此
三種藥得越比尼罪到彼身偷蘭罪
若因是藥死者波羅夷是名毒藥煞
塗藥煞者若比丘欲煞人故手捉毒
藥時得越比尼罪塗彼身分得偷蘭
罪彼因是死波羅夷是名塗藥煞吐

摩訶僧祇律卷第四　第十張　亭

煞者若比丘欲煞人故合吐藥作是
念我持是藥與彼當令吐膿血內藏
得越比尼罪與彼藥得偷蘭罪彼因
是藥吐死波羅夷下藥者比丘欲煞
人故作下藥時作是念持是藥與彼
令下膿血及下內藏得越比尼罪若
與彼藥得偷蘭罪若因是下藥死者
得波羅夷是名下藥煞墮胎煞者若
比丘欲煞母人而胎墮者得越比尼
罪欲墮胎而母死者得越比尼罪欲
煞母母死者得波羅夷欲墮胎胎分
乃至身根命根墮者波羅夷若人壞
畜生胎墮者得越比尼罪是名為墮
胎煞說相者若比丘語人言我今所
見汝必定死便可自煞用是苦活為
是人因是死者是比丘得波羅夷又
復言如我夢所見汝今定死又復言
我聞野干梟為鵂鳴我今見汝面色
鼻曲汝將定死便可自煞用苦活為是
人因是死者是比丘得波羅夷又復問
言汝幾歲答言我尒許歲又言我解一
切性命汝今年必死汝不如自煞用
惡活為因是死者是比丘得波羅夷

又復言汝屬何星答言我屬某星便
言我知彼星當知汝今必死无疑何
不自煞用苦活為是人因是死是比
丘得波羅夷又復問言汝名何等答
言我名某甲復言我解一切名字汝
必定死復問汝何姓答言我姓某復
言我解一切名姓汝今必死復問汝
何所食答言食如是食便教令吐吐
已語言汝食此食必死无疑復問汝
何處食答言某處食復教令吐吐已
語言某處有毒汝今必死何不自煞
用苦活為是人因是死是比丘得波
羅夷若比丘欲煞人故說相得越比
尼罪彼作方便欲自煞得偷蘭罪若自
煞已得波羅夷是名說相煞歎譽煞
者施戒果施者比丘問言汝布施不
答言布施比丘言汝已作功德必生
善處何不自煞用苦活為是名施戒
者比丘問人汝持戒不答言持戒世
尊說持戒生二處若天上若人中用是
苦活為是名讚持戒果者比丘言汝
已得須陁洹果不墮惡趣極至七反
天人往來便盡苦邊閉惡趣門何不

自煞用苦活為又言汝已得斯陁含
一来世間便盡苦邊何不自煞用苦
活為復言汝已得阿那含不還世間
便盡苦邊何不自煞用苦活為復言
汝已得阿羅漢婬怒癡盡不隨煩惱
心得自在何不自煞用苦活為若比
丘欲煞人故讚歎施戒果者得越比
尼罪彼方便欲自煞時得偷蘭罪若
自煞已波羅夷若行若獨處若呲陁
羅呪若屑藥若烏滿吐若堀陷若阿
波欽滿若示道若河若大臣若僧坊
若虎若外道行者若十人若二十人
共隨道行比丘先有怨嫌欲害前人
誤害中人得越比尼罪欲害中人誤
害後人得越比尼罪欲害後人誤害
中人得越比尼罪欲害中人誤害前
人得越比尼罪欲害前人害前人者
波羅夷欲害中後人害中後人者波
羅夷若都一切有煞心者隨所害人
得波羅夷是名行煞獨處煞者若比
丘有煞心作獨處若於道中安施獨
處時得越比尼罪彼受苦痛時得偷
蘭罪若彼死者得波羅夷是名獨處

煞毗陀羅呪者若比丘欲煞人故作
毗陀羅呪害心作呪時得越比尼罪
令彼生恐怖時得偷蘭罪彼死者得
波羅夷是名毗陀羅呪煞屑藥煞者
若比丘欲煞人故作末屑藥時作是念
持是藥當煞彼人者得越比尼罪若
藥者彼身者得偷蘭罪若彼死者波
羅夷是名屑藥煞烏滿吐煞者若比丘
欲煞人故於道中作烏滿吐若比丘
煞心作時得越比尼罪彼受苦痛得
偷蘭罪若死者波羅夷是名烏滿吐
煞坑陷煞者若比丘欲煞人故當道
中作坑安種種利槍以草土覆上令
彼墮死煞心作時得越比尼罪若受
苦痛時得偷蘭罪若死者波羅夷是
名坑陷煞阿波欽滿煞者若比丘欲
煞人故於道中安施阿波欽滿比丘
煞心作時得越比尼罪若受苦痛時
得偷蘭罪若死者得波羅夷是名阿
波欽滿煞示道煞者若比丘在道邊經
行有人來問比丘言長老我欲至某
聚落道在何處比丘先與彼人有怨
嫌便作是念我今得是人便當示惡道

令死使无一活便指示惡道若王難
若師子虎狼難若毒螫難示是等惡
道時得越比尼罪若受苦痛時得偷
蘭罪若死者波羅夷是名示道盜河
絲者若比丘在河邊經行有人來問
言長老我欲至某處應從何處渡是
比丘於彼人先有怨嫌便作是念我
今得是人便示此非濟處勿令一人
得脫便示非濟處若洄澓處伏石機
潑尸收摩羅等處若上彼岸處有王
某難有賊難有師子虎狼毒虫等難
示彼非濟處時得越比尼罪若受苦痛
時得偷蘭罪若死者波羅夷是名河
絲大臣者若有大臣暴虐无道貪取
人物用自供給不畏罪罰恣意放逸
作是念言寧作今日烏不作明日孔
雀王聞是已攝錄囚繫責之以罪彼
畏死故一切資財用持贖命尒時有
比丘出入其家便往慰勞問其家苦
樂其婦答言家主有事繫閉在獄何
得有樂阿闍梨當知今我家主恐罪
至死故一切資財盡持贖命錢財若
盡便當貧窮无由自活比丘言汝莫

愁悒我當語汝夫不令用財便全獄
上慰勞言无病長壽大臣見比丘來心
大歡喜言阿闍梨外何所聞比丘答
言聞汝當死欲盡持家財自用贖命
若如是者汝後妻子當遣貧困飢寒
乞匃又汝家門戶惡名流布大臣答
言當如之何比丘言是王無道設使
盡輸汝財會不相活慎莫與物但當
任其裁量若彼大臣磬其語時是比
丘得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭
罪若死者得波羅夷若大臣聞彼比
丘語荅言阿闍梨是我知識而惜錢
財不用活我我死之後假使日月不
出非我所憂況復餘事阿闍梨還去
思惟佛語吉凶好惡无豫草事尒時
得越比尼罪大臣尋即思惟如比丘
語是王无道設盡與財會必煞我我
既唐死妻子飢寒无由自活門戶恥
辱痛甚於死我今身自當之不與財
物以不即用比丘語故是人死者是比
丘以先教方便故得偷蘭罪有人犯
王法有伺捕得縛送與王王教將去
隨罪治之時典刑者以伽毗羅花鬘

嚴罪人頭反縛兩手打鼓吹貝周匝
唱令唱令已將出城門向刑罪人處時
有摩訶羅比丘不善知戒相愍此罪人
苦痛語典刑者言此人可愍莫使苦
痛汝持刀為作一瘡尒時魁膾荅言
如教便持利刀為作一瘡是摩訶羅
比丘得波羅夷若魁膾荅比丘言汝
用知是為如王教令我自行之汝且
還去思惟佛語尒時得越比尼罪魁
膾尋便思惟用比丘語為作一瘡以
不即用比丘語故是摩訶羅比丘得
偷蘭罪是名大臣僧坊者有客比丘
來應次受房舍時知房舍比丘與客
比丘先有嫌便作是念我今得子便
當與破房令其必死便與敗房柱壁
危壞近毗多羅恐怖之處富單那諸
惡鬼處近銃鈍處若示與時得越比
尼罪彼受苦痛時得偷蘭罪若死者
波羅夷彼客比丘晨朝起從舊比丘
索洗手物舊比丘取鉾鍋鏌鉉銃鈍
著瓶中覆口語客比丘言是瓶中有
洗手物汝恣意取用客比丘取時得
越比尼罪受苦痛時得偷蘭罪若死

者波羅夷是名僧坊殺虎者阿練若
住處常有虎害人時衆集衆一處作
是議言諸長老是中阿練若住處有
虎恐傷害人誰能伏此虎者尒時衆
中有一比丘與一比丘有嫌語衆人
言我能伏虎是比丘向暮持弓箭出
彼時所嫌比丘著黃色衣頭面黑出
到大小行處是比丘尒時欲殺比丘
而殺虎者得越比尼罪若欲殺虎而
殺比丘者得越比尼罪欲殺比丘而
殺比丘者波羅夷欲殺虎而殺虎者
波逸提若二處俱有殺心而害者隨
其所殺得罪比丘則波羅夷虎則波
逸提是名虎外道者有諸外道奉事
日月日月蝕時諸婆羅門群黨相逐
手執器杖舉聲唤呼為救日月故過
精舍邊見諸比丘便瞋恚言是沙門釋
子是阿脩羅黨今當殺之時比丘聞
是惡音聲聞是惡音聲已即打揵椎
集僧有比丘言我等今日當共作要
治此惡邪外道无使一人得活作非
法要故一切僧得越比尼罪彼受苦
痛一切僧得偷蘭罪若彼死者一切

僧得波羅夷若共要言莫令使死但
受苦痛改惡思善若作此要一切僧
得越比尼罪受苦痛時一切僧得偷蘭
罪尒時諸比丘言諸長老不應害彼亦
不應加痛於人如世尊說比丘若賊
怨家若以鋸刀割截身體尒時不應
起惡心口不應惡語加人當起慈心
饒益心忍辱心諸比丘當共思惟世
尊鋸刀喻經少作方便能行忍辱然
後但牢閉門户舉聲大喚恐彼外道
无罪一切僧共作法要誓一切僧无
罪有一比丘打婆羅門子垂死便自
思惟此人若死者破沙門釋子法令
當求醫治之令差若更有異比丘語
是比丘汝作何等答言我打是婆羅
門垂死我還自念若當死者破沙門
釋子法令欲求醫治之令差若異比
丘言汝去覓醫我為汝守之是打比
丘去後異比丘於後便竟其命前打比
丘得偷蘭罪後殺比丘得波羅夷此
名外道若一比丘為殺人故捉刀得
越比尼罪若觸彼身得偷蘭罪若彼
死波羅夷若二若三乃至衆多為殺

人故捉刀得越比尼罪乃至死得波
羅夷若二比丘遣二比丘為煞人故
捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷
遣二人遣三人乃至衆多比丘為煞
人故捉刀時得越比尼罪乃至死波
羅夷受遣比丘為煞人故復遣一比
丘捉刀得越比尼罪乃至死犯波羅夷
如是第二第三乃至遣衆多比丘捉刀
時得越比尼罪乃至死波羅夷如是
毒煞塗煞吐下煞墮胎煞說相煞歎
譽煞亦如是有五事具足煞人犯波羅
夷何等五一者人二者人想三者與
方便四者煞心五者斷命是名五事
若遣奴煞若作人若知識若試作若
未曾作而作无智无著淨想皆犯不
犯者狂癡心乱無罪是故說若比丘
自手奪人命求持刀與煞者教死歎
死咄人用惡活為死勝生作是意作
是想方便歎譽死快令彼人死非餘
者是比丘波羅夷不應共住
世尊於毗舍離城成佛六年冬分第三
半月九日食前北向坐一人半影為

衆多看病比丘國處杖外道制與戒
已制當隨順行是名隨順法[illegible]
佛住舍衛城廣說如上尒時一聚落
中有二衆安居時一衆安居訖還舍
衛城問訊世尊頂礼佛足在一面坐
世尊知而故問比丘汝何處安居来
荅言某處聚落安居佛問比丘安居
樂不乞食易得不行道如法不安居
訖已得安居衣不諸優婆塞數来
往不諸比丘白佛言世尊夏安居樂
行道如法乞食難得衣物不足諸優
婆塞不數来往佛告諸比丘出家人
何能恒得世利比丘當知世間八法常
隨世人世人亦常隨世八法何等爲
八一利二不利三稱四不稱五譽六
毀七樂八苦如是比丘愚癡凡夫少
聞少知於正法中心不調伏於賢聖
法心未開解若世利起不善觀察是
世利生即是无常磨滅之法若法真
實无常磨滅者當知是利雖生速滅
不住若不觀察此真實義是爲凡夫
无實智慧隨順世法如是不利乃至
樂苦亦不觀察是樂雖生即是无常

磨滅之法若法真實无常磨滅者當知是樂苦雖生速滅不住若不觀此真實義者是為凡夫無實智慧隨順世法比丘當知於此世法不觀察故若世利起則生貪著若利不起則生憂患乃至樂苦亦復如是比丘如是三受增長三受既增四取熾然四取熾然故則有生緣生老病死憂悲苦惱心乱發狂如是習起苦陰增廣比丘當知賢聖弟子多聞智慧於正法中心善調伏賢聖法中心得開解世利既生當善觀察世利起者皆悉无常磨滅之法若法真實无常磨滅者當知是利雖起速滅不住乃至樂苦皆悉如是比丘當知作是觀者若世利起不生貪著世利不起心不憂慼乃至樂苦亦復如是憂惱不生諸覺隨順離諸憂慼乃至樂苦陰滅盡則得涅槃尒時世尊說是法已重說偈言

利衰及毀譽　稱譏若苦樂　八法常相尋
往復若迴轉　八法不牢固　磨滅變化法
所謂聖弟子　執照无常鏡　諦觀世八法

偈頌不暫停 於四樂刹中 未嘗有傾動
若遭毀譏謗 憂慼不經心 若離世八法
是名智慧士 能出欲河流 度脫生死海
是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜俱
白佛言世尊善哉善巧方便說世八
法未曾有也佛告諸比丘如來應供
正遍知三達无㝵智慧之明如月盛
滿說世八法何足為奇我於昔時畜
生道中作鸜鵒鳥能為餘鳥說世八
法此乃為奇諸比丘白佛言已曾尒
耶佛言如是過去世時有一國王養
二鸜鵒一名羅大二名波羅皆解人
語王甚愛念盛以金籠食輒同案時
有大臣持一獼猴兒奉上大王人情
樂新王即愛念飲食餉養勝於鸜鵒
時波羅鸜鵒子便為羅大而說偈言
先與王同食 世間之上饌 今為獼猴奪
宜共捨虛逝
尒時羅大答言 斯皆亦无常 今此獼
猴子 不久復當失 此利養即為波羅
而說偈言
利衰及毀譽 稱譏若苦樂 斯皆非常法
何足致憂喜

是時波羅復說偈言
觸目覩不歡　无有愛樂裀　但聞毀呰聲
永无弥善者　肆我飛禽志　何為愛斯苦
是獼猴子小時毛色潤澤跳踉超擲
人所戲弄漸至長大衣毛憔悴人所
惡見竪耳張口恐怖小兒尒時羅大
鸚鵡子便說此偈謂波羅言
竪耳皺脣面　嚾喋怖童子　坐自生罪咎
不久失利養
是獼猴轉大王愛意遂盡即勑左右
令繫馬櫪柱時王子年小手捉飲食
至獼猴邊獼猴索食王子不與獼猴
瞋怒齰王子面傷壞裂衣服王子驚
怖舉聲大喚王問傍人兒何以涕傍
人以事荅王王便大瞋勑人打煞擲
著塹中令鳥隨食時波羅鸚鵡子即
為羅大而說偈言
汝為智慧者　預覩彼未然　禽獸無知喪
為彼鳥隨食
佛告諸比丘尒時羅大鸚鵡子豈異
人乎即我身是波羅鸚鵡子者即阿
難是我為鸚鵡時以能為彼說世八
法无常遷變不可久保況復今成正

覺說世八法何足為奇時彼第二衆
安居竟尋即來至礼世尊足於一面
坐世尊知而故問比丘何處安居來
答言世尊某處安居佛問比丘安居樂
不行道疲不乞食易得不夏安居竟得
安居衣不諸優婆塞數來往不諸比
丘白佛言夏安居樂行道不疲乞食
易得多得安居衣諸優婆塞來往者
衆佛問比丘有何因緣二衆俱共依
一聚落安居一衆獨多得供養一衆
不得諸比丘白佛言世尊我等无量
方便讚歎三寶亦常讚歎佛大弟子
尊者舍利弗大目揵連等及自讚歎
所修習功德佛問比丘汝所讚歎為
實尒不世尊我所讚歎三寶及尊者
舍利弗等是實自讚歎不實佛言比丘
此是惡事云何為身利養不實稱自
讚歎寧噉灰炭吞食糞土利刀破腹
不以虛妄稱過人法而得供養佛告比
丘我常讚歎少欲知足汝等云何多
欲難滿求无猒此非法非律非是
佛教不可以是長養善法世尊種種
呵責是比丘已諸比丘在彼聚落安

居時入村乞食有自稱譽者乞食易得
不自稱譽者極甚難得時有一長老比
丘便作是念我何為虛妄而自讚歎
得過人法以自活命我從今日不復
虛妄而自稱譽晨朝著入聚落衣持
鉢乞食時有人問言長老汝於聖果
有所得不是比丘便不自稱譽即時
乞食處處不得日時欲過飢乏羸頓
復自稱譽即有所得有異比丘聞是
長老須臾妄語須臾實語便白佛言
世尊云何是長老比丘志弱无恒輕
躁乃尒佛告諸比丘是長老不但今
日志弱无恒輕躁過去世時亦復如
是諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛
言如是過去世時非時連雨七日不
止諸放牧者七日不出時有餓狼飢
行求食遍歷聚落乃至七村都无所
得便自尅責我何薄相經歷七村都
无所得我今不如守齋而住便還山
林自於窟穴呪願言使一切衆生皆
得安隱然後攝身安坐閉目思惟天
帝釋法至齋日月八日十四日十五
日來伊羅白龍象下觀察世間何等衆

摩訶僧祇律 第二十五張 [illegible]

生孝順父母供養沙門婆羅門布施
持戒修梵行受八戒者時釋提桓因
周行觀察到彼山窟見此狼閉目思惟
便作是念咄哉狼獸甚為奇特人尚
无有此心況此狼獸而能如是便欲
試之知其虗實釋即變身化為一羊
在窟前住高聲命群狼時見羊便作
是念奇哉齋福報應忽至我遊七村
求食不獲今暫守齋餚饍自来厨供
已到今但當食食已然後守齋即便出
穴往趣羊所羊見狼来便驚奔走狼
便尋逐羊去不住追之既遠羊化為
狗方口軌耳反来逐狼急聲吠之狼
見狗来驚怖還走狗急追之劣乃得
免還至窟穴便作是念我欲食彼反
欲斆我尒時帝釋復於狼前作跛脚
羊鳴喚而住狼作是念前者是狗我
飢悶眼花謂為是羊今所見者此真
是羊復更諦觀看耳角毛尾真實是
羊便出往趣羊復驚走奔逐垂得復
化作狗反還逐狼亦復如前我欲食
彼反欲見斆時天帝釋即於狼前化
為羔子鳴群喚母狼便瞋言汝作肉

段我尚不出況為羊子而欲見欺還 摩訶僧祇律卷第四 第十六張 学
更守齋靜心思惟時天帝釋知狼心
念還齋猶故作羊羔於狼前住時狼
便說偈言
若真實為羊　猶故不能出　況復作虛妄
如前恐怖我　見我還齋已　汝復來見誑
假使為肉段　猶尚不可信　況作羊羔子
而詐喚咩咩
於是世尊而說偈言
若有出家人　持戒心輕躁　不能捨利養
猶如狼守齋
尒時世尊告諸比丘彼時狼者豈異
人乎即此比丘是本為狼時志操无
恒今雖出家心故輕躁尒時世尊告
諸比丘依止舍衛城諸比丘皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘未知未了自稱
得過人法聖知見殊勝如是知如是
見者是比丘得波羅夷不應共住
復次佛住舍衛城廣說如上時有二
比丘在阿練若處住共一比丘暫成
就根力覺道貪恚不起語第二比丘
言長老是我善知識所敬重者今欲

向長老說密事彼言汝欲說何等便
言長老我得阿羅漢彼即答言長老
世尊在世親受法教勤修精進得成
道果是其宜耳是比丘後時遊諸聚
落放縱諸根廢習止觀便起煩惱覺
癡愛生便語其伴我本謂有所得定
自未得何以知之自覺心中煩惱猶
在彼比丘言長老妄稱得過人法犯
波羅夷是比丘言我非知而妄語謂
為實耳諸比丘以是事具白世尊某
甲比丘妄語自稱得過人法佛言呼
來來已佛問比丘汝實虛妄自稱得
過人法耶世尊我不虛妄自稱得過
人法我想謂得如是想說耳佛問比
丘汝何因緣而作是說比丘白佛言
世尊我於阿練若處住修習根力覺
道煩惱不起我謂得阿羅漢便語同
伴說已所得我於餘時遊行聚落不
攝諸根煩惱便起即生疑悔語是比
丘非是虛妄尒時世尊告諸比丘是
比丘非故虛妄說得過人法當知此
比丘是增上慢佛告比丘云何於正
法中信家非家捨家出家起增上慢

汝當方便除增上慢可得羅漢時彼
比丘大自慚愧即於佛前精進方便
修行正觀除增上慢得羅漢果諸比
丘白佛言甚奇世尊是比丘蒙佛慈
恩精勤方便修行正觀除增上慢得
羅漢果佛告諸比丘是比丘不但今
日蒙我恩故精勤方便修習正觀除
增上慢得羅漢果過去世時亦蒙我
恩精勤不懈獲大果報諸比丘白佛
言已曾尒耶佛言如是佛告諸比丘
過去世時有國名迦尸城名波羅奈
時彼國中人民豐樂三毒熾盛有一貧
窮婆羅門從外聚落來入城內是節
會日城中諸人有乘象者有乘馬者
有乘車者有乘轝者洗浴塗香著新
衣服五欲自恣種種戲樂時婆羅門
渴愛心生便問人言此諸人輩作何
因緣得是快樂荅言婆羅門汝不知
耶荅言不知時人便語婆羅門是輩
先世修行功德又復今世勤為家業
故得斯樂時婆羅門便作是念此諸
人等手足四體與我无異我今但當
勤身備力可得財物自恣快樂與彼

无異便自還家謂其婦言我欲遠行
備力求財其婦荅言隨在近處乞索
趣得飲食兒子何用遠行婆羅門言
事不獲已宜當遠行其婦心念其欲
去者知復如何語婆羅門去留隨意
深自保重婆羅門勑婦言汝自謹慎
好看兒子時婆羅門荈是便去至一
海邊聚落見諸商人祠祀衆會宣令
里巷誰能隨我入海共取珍寶婆羅門
荅言我欲入海商人問言汝有何錢
貨荅言我无錢貨唯欲從汝乞食為
汝呪願時諸商人皆為福故語令上
船即得便風至一海渚聚落時婆羅
門入村乞食並復力求財得純金三
十二段摩尼珠十四枚便隨伴還閻
浮提船著岸渚時婆羅門便大誇說
諸商人等持財物往今得物還有何
奇特我本空去今得此實可謂為奇
不勝歡喜便捉寶物手中挑弄不止
即失寶物落海水中時婆羅門甚大
憂惱我極辛苦得是寶物如何一旦
忽然落水我要當抒海求覓此寶即便
上岸求得好木持詣木師所語言須

[illegible] 第十七張 [illegible]

君為我作木魁木師為作已鏇師為
鏇之鐵師為鍱之得木魁已持詣海
次褰衣袒髀欲抒海水時有海神作
是思惟是婆羅門欲作何等我當問
之卽化作婆羅門形往至其所以偈
問言
褰衣而袒髀　忩忩似急事　我故來問汝
為欲作何等
時婆羅門以偈答言
今此大海水　深廣衆流主　我今作方便
要欲抒令盡
時海神復說偈言
大海衆流主　於汝有何過　而汝作方便
要欲抒令盡
時婆羅門復說偈言
我經大苦難　渡海得珍寶　真金三十二
摩尼有十四　捨船欲上岸　寶囊落海中
我求寶珠故　抒盡此大海
時海神復說偈言
大海甚深廣　百川衆流主　假使百千歲
抒之不可盡
時婆羅門復說偈答言
日月長謝无窮盡　木魁鐵鍱難可壞

勤力專精不休息 何憂此海不枯竭
時婆羅門說此偈已便抒海水抒著
岸上水還入海是時海神觀彼婆羅
門意為懈怠耶當實堅固觀已見婆
羅門志意專精永无退期時海神便
作是念假使百年抒此海水終不能
減如毛髮許感其專精即還其寶是
時海神為婆羅門而說偈言
精勤方便士 志意不休息 專精之所感
雖失復還得
佛告諸比丘時海神者豈異人乎即
我身是也婆羅門者此比丘是過去
世時已曾蒙我精勤方便得大果報
今復蒙我精勤方便修習正觀除增
上慢得阿羅漢佛告諸比丘依止舍
衛城比丘皆悉令集以十利故為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘未知未了自稱得過人法聖知見
殊勝我如是知如是見彼於後時若
撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨故作
如是言長老我不知言知不見言見
虛誑不實語除增上慢是比丘得波
羅夷不應共住比丘者乃至年滿二

[illegible]卷第四 [illegible]張 孝

十受具足是名比丘未知者无智故
未了者未斷故自稱者稱已也得過
人法者人法者所謂五欲五下分結
六趣六諍根七使八邪世八法九愓
九惱十善行迹十惡行迹復次人法
者如諸天子以偈問佛
何等人趣善　何等人生天　何等人晝夜
長養善功德
尒時世尊以偈答天子言
曠路作好井　種植園果施　樹林施清涼
橋船渡人民　布施修淨戒　智慧捨慳貪
功德日夜增　常生天人中
是為人法復次孝順父母供養沙門
婆羅門及諸尊重修梵行者是為人
法過人法者十智法智未知智等智
他心智苦集滅道智盡智无生智滅
盡解脫增上善心淳熟善根淨不淨
解脫明法須陁洹果及所攝三昧善
入出住正受作證所謂止觀三三昧
三明四念處四正勤四如意足四禪
四无量心四无色定四聖道四聖種四
聖諦四沙門果五拔定五根五力五
解脫處六無上法六聖法六出要界

六念六通七財七无著法七三昧七
漏盡力七覺支八正道八勝處八解
脫八向道迹九想九歡喜法九淨行
滿足九次第定十賢聖住處十一切
入十離熾然法十无學法十種漏盡
力此名過人法聖知見者所謂佛及
佛弟子所有知見或自稱知非見或
自稱見非知或自稱知見或非知非見
知非見者言我知苦習滅道不言我
天眼清淨見人死此生彼善趣惡趣
若貴若賤不言我得天耳過人所聞人
聲非人聲若近若遠又不言我知他
人心神足數虛自識宿命是名知而
非見見而非知者自言我得天眼清
淨乃至自知宿命不言我知四真諦
是名見非知云何知見言我知四真
諦乃至自識宿命是名知見云何名
非知非見亦不言我知四真諦乃至
自識宿命是名非知非見得殊勝者如
是知如是見實不知言知不見言見
後若撿挍若不撿挍撿挍者有人問
言長老汝得聖道果耶從何等法師
學得此果汝何處得得時云何是名撿

技不撿技者無人問若問若不問不覺
自言得過人法犯波羅夷波羅夷者四
波羅夷中若一一犯也求清淨者欲得
清淨故言我不知言知不見言見虛者
空也誑者不如實妄語者妄自稱說除
增上慢者世尊所除波羅夷者如上說
復次波羅夷者離不妄語退沒墮落
是名波羅夷復次有波羅夷者所可
犯罪不可發露悔過是名波羅夷若
比丘自言我法智耶犯越比尼罪若
言我法智偷蘭罪若言我得法智波
羅夷如是斷如是修如是作證如是
二廣說乃至言我漏盡力耶得越
比尼罪若言我漏盡力得偷蘭罪若
言我得漏盡力波羅夷如是斷如是
修如是作證亦如是若教化比丘至
檀越家語女人言優婆夷其處安居
比丘盡非凡夫得越比尼罪若言我
亦在中得偷蘭罪問言長老得是法
耶答言得波羅夷若比丘言優婆夷
其處比丘夏安居盡得阿羅漢乃至
言我得是法犯波羅夷又比丘言其
處比丘夏安居盡得妙勝法乃至言

我得是法波羅夷若言其處比丘夏
安居竟亦如是若比丘語優婆塞優
婆夷言某處自恣比丘皆非凡夫皆
是阿羅漢皆得殊勝法乃至言我得是
法犯波羅夷若比丘言優婆夷某處
院內住比丘皆非凡夫皆阿羅漢得
妙勝法乃至言我得是法犯波羅夷
若比丘語優婆夷言某處坐上比丘
皆非凡夫皆是阿羅漢皆得勝妙法
乃至問言長老得是法耶荅言我亦
得是法犯波羅夷大王家大臣家長
者家居士家城中院中亦如是若比丘
言汝家住比丘汝家食比丘為汝家
眷屬援經比丘皆非凡夫是阿羅漢
得勝妙法乃至我得是法犯波羅夷
若言持如是鉢着如是衣食如是食
如是行如是住如是臥皆非凡夫皆
是阿羅漢得勝妙法乃至自得是法
犯波羅夷若言是上諸比丘皆得法
智自言我法智耶得越比尼罪我法
智偷蘭罪若言我得法智證不言波
羅夷如是知如是斷如是修如是證
乃至漏盡方作證亦如是若比丘以

中國語向邊地語說若以邊地語向中
國說若中國語向中國說若邊地語
向邊地說若說義不說味得偷蘭罪
若說味不說義越比尼罪若說味不說
義得波羅夷若不說義不說味得越
比尼罪說義不說味者自稱說我不
稱說羅漢說味不說義者稱說羅漢
不自稱說我說義說味者自稱說我是
羅漢不說義不說味者作羅漢相或合
眼以手自指語優婆夷言汝愚癡人不
知其尊儕如優曇鉢花時時一出而不
知貴作如是相者得越比尼罪比丘
若作書印若作手相現義不現味者
得越比尼罪現味不現義者越比尼
心悔現義現味得偷蘭罪不現義不
現味无罪除根力覺道種乃至世間
善法小小威儀不應讃歎但讃歎佛
法僧大弟子舍利弗目連无罪不得
自讃歎自身唯有同意問說實者
無罪是故說若比丘未知未了自稱
得過人法聖知見殊勝如是知如是
見後於異時若撿挍若不撿挍犯罪
欲求清淨故作如是言長老我不知

摩訶僧祇律卷第四　第三張　字

言知不見言見空誑不實語除增上
慢是比丘得波羅夷不應共住世尊
於舍衛城成佛六年冬分第四半月
十三日食後東向坐三人半影為聚
落中衆多比丘制此戒及增上慢比
丘已制當隨順行是名隨順法妄語戒竟

摩訶僧祇律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造